根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六 樂

三藏法師 義淨奉制譯

與賊同行學處第五十五

緣處同前有一苾芻於王舍城夏安居竟時有賣人欲向室羅伐城此之賣人是偷稅者苾芻不知共相隨去偷道而行遂便撿獲俱縛將來廣說乃至世尊告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與賊賣旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

餘義如上與賊者謂破壞村坊及偷關稅同道行者謂迴遠處共為伴侶乃至一村間得波逸底迦若以賊為防援引道人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯

壞生地學處第五十六

緣處同前時六衆苾芻自手掘地或教人掘俗旅見譏乃至以緣白佛佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知足訶責多欲告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼自手掘地若教人掘者
波逸底迦
餘義如上自他同前地者有其二種
謂生地非生地云何生地謂性是生
地或因發掘於三月中經天大雨是
名生地若無雨者經六月後方名為
生釋罪如上此中犯相其事云何若
尼掘損生地得墮罪若非生地得惡
作罪若舉地皮時若與地性相連者波
逸底迦若不相連者得惡作罪若尼
釘橛者波逸底迦若拔橛者得惡作
罪若尼輒畫地者得惡作罪若輕為
記數者無犯若牛糞著地而發起者
得惡作罪若但取牛糞者無犯若尼
崩河岸時損生地者波逸底迦若有
壘裂而崩墮者得惡作罪若尼搖動
河池中泥者得惡作罪若現在泥處
而擊起者得惡作罪若牆上釘杙者
波逸底迦若牛糞著牆發舉者得惡
作罪若推牆壁與溼性相連者得波
逸底迦若有壘裂者得惡作罪若畫
壁得惡作罪若作記數想者無犯若
牆上生青衣損動者得惡作罪若掘

石地石少土多者得波逸底迦罪若
土少者得惡作罪若純石者無犯若
掘砂地砂少土多者得波逸底迦若
砂多者得惡作罪若純砂者無犯若
營作苾芻尼欲定基時得好星候吉
辰無有淨人應自以橛釘地欲記疆
界深四指者無犯

過四月索食學處第五十七

緣在劫比羅城時釋迦大名請佛及
僧三月飲食供養并及一切所須之
物不令有闕時六衆於三月中常戢
好食皆如醫教三月既了尚從廚人
索好美味大名譏嫌受他請了非分
强索以緣白佛佛言勿復從施主强
為乞索因生忿惱廣說先緣乃至種
種訶責告諸苾芻我觀十利為二部
弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼有四月請須時應受若
過受者波逸底迦
如是制已時勝光大王請佛及僧三
月供養時有苾芻施主復請佛言我
今隨開若别别請者應受無犯復有
客來不被王請遂行乞食王因見之

栗

問言我請衆僧何因乞食荅言我不
受請王曰我今更請食佛言若更請
者應受乃至慇懃重請王請食了而
行乞食王復常請佛言若常請者亦
應受世尊讚歎持戒少欲訶責多欲
告諸苾芻曰前是創制今更隨開應
如是說
若復苾芻尼有四月請須時應受若
過受者除餘時波逸底迦餘時者謂
別請更請慇懃請常請此是時
餘義如上四月者謂齊四月請受者
請許其事若過者請過期限除餘時
者謂別請時即是不同餘人更請謂
數數更請慇懃請者謂更慇懃盡心
而請常請者謂是長時延請此是時
者謂隨開時釋罪如上此中犯相其
事云何若尼他請處食從索美好索
時惡作食便墮罪若他與好食從索
處者索時惡作食時無犯如與乳等
時便從索酪等索時惡作食時墮罪
若病者無犯若巡家乞食主人見已
持食而出尼情悕者應告彼曰更不
須飯若返問言聖者更何所須者此

即是請隨所須者當就覓之無犯
遮傳教學處第五十八
緣在王舍城世尊法尒若制二部共
學處時即二部僧伽並皆須集此之
學處是二部共有然尼衆不集佛告
具壽阿難陁汝可語朱荼半託迦汝
當持此學處詣苾芻尼衆而為宣告
彼奉佛教已便往尼寺欲宣佛教於
其中路見六衆問是何學處即為陳
說若復苾芻尼有四月請須時應受
若過受者除餘時波逸底迦乃至此
是時旣為說已六衆報曰汝是愚癡
不分明不善好豈用汝言我若見餘
善閑三藏者當隨彼言受行學處作
是罵已遂便捨去又至十二衆尼處
彼亦作非法言餘衆苾芻苾芻尼聞
已歡喜頂受奉行廣說乃至世尊問
實訶責告言我觀十利制其學處應
如是說
若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語
具壽仁當習行如是學處彼作是語我
實不能用汝愚癡不分明不善解者
所說之言受行學處我若見餘善閑

三藏當隨彼言而要行者波逸底迦
若彼苾芻尼實欲求解者當問三藏
此是時
餘義如上具壽仁今當習如是學處
者謂是所傳學處不能用汝愚癡等
者謂思其惡思說其惡說作其惡作
名之為愚若不持經律論名之為癡
若於三藏不了其義名不分明若於
三藏不善決擇名不善解餘文易知
乃至釋罪皆如上說此中犯相其事
云何若尼告餘尼作如是語仁可習
行如是學處彼便報云我不能用汝
語便以愚等四事一一說時皆得墮
罪若彼前人是實愚等說時無犯

默聽鬪諍學處第五十九

緣在室羅伐城時十七衆見六衆中
有命過者鄔陁夷依大衆住時十七
衆憶先被欺於食堂中共為籌議欲
與鄔波難陁作捨置羯磨彼便詣其
隱所側耳而聽即入堂中苦為尅
責如是十七衆在處議論皆往竊聽
共為鬪亂廣說乃至世尊訶責告言
我觀十利為二部弟子制其學處應

罘

如是說
若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生
求過紛擾諍競而住默然往彼聽其
所說作如是念我欲聽已當令鬪乱
以此為緣者波逸底迦
餘義如上言評論事者謂初見不可
意事始作評論言求過者謂求覓過
愆更相道說紛擾者謂情不含忍發
舉其事諍競者以此諍事入鬪諍門
自結朋黨共相扶扇鬪諍而住默而聽
者謂竊聽其言隨彼所說鬪乱者欲
令紛競不止息也釋罪如上此中犯相
若尼在於閣共為議論有餘苾芻尼
昇閣之時應蹈階道作聲或謦欬或
彈指若不作如是事昇閣之時但聞
言聲未解其義得惡作罪若解言義
便得墮罪廣說如前乃至門屋輕重
之罪隨事應知若經行處若靜林中
亦准事應識若隨路行時共為籌議
苾芻尼後來所有行法皆准昇閣應
知若不作者得罪輕重如上若先無
讎隟偶尒聞之或復聽已欲令鬪諍
方便弥息者無犯

苾芻尼毗奈耶卷第十六　第七張　樂

采

不與欲默然起去學處第六十
緣處同前時鄔陁夷斷諸結惑廣如
上說乃至十七衆共為籌議集苾芻
衆已詣上座前作如是白我今有所
詰問乃至欲與鄔波難陁作捨置羯
磨難陁聞已遂生怖懼默而起去廣
說乃至世尊訶責言我觀十利為
二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼知衆如法評論事時默
然從座起去者波逸底迦
如是制已時諸苾芻尼久在衆中其
看病人及授事人事有廢闕由此為
緣佛更聽許若有緣者應囑授去世
尊讚歎持戒乃至廣說前是創制
此是隨開應如是說
若復苾芻尼知衆如法評論事時默
然從座起去有苾芻尼不囑授者除
餘緣故波逸底迦
餘義如上衆謂佛弟子如法評論者
謂是如法單白白二白四羯磨默然
從座起去者謂出勢分外不囑授者
有尼不語知而去釋罪同前此中犯
相其事云何若苾芻尼知衆有如法

事言論決擇有尼不囑授默然從座
而起去者乃至言聲所及處未得惡
作罪捨此處時得根本罪

第七攝頌曰

不恭敬飲食　入衆往餘家　明相攝耳筩
牀足綿敷具

不恭敬學處第六十一

緣在王舍城時有二苾芻知諸苾芻
集食堂中欲作諍事一順衆命一便
違教不赴衆所以緣白佛佛以此緣
同前訶責為二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦

餘義如上不恭敬者其有二種一謂
大衆二是別人於此二處不恭敬時
皆得墮罪此中犯相其事云何若尼
知大衆集評論事時喚令赴集而不
來者便得墮罪喚住不住遣去不去
遣取卧具而不肯取不遣取時即便
强取遣詣房等事皆同此違衆教時
皆得墮罪若尼見親教軌範二師作
如是語喚來不來乃至房等事違別
人教時皆得惡作若依道理而白知

者非不恭敬此皆無犯
飲酒學處第六十二
緣在室羅伐城有一長者名曰浮晶
大富多財衣食豐足娶妻未久誕生
一女顏貌端正人所愛樂至年長大
娉與給孤獨長者男為妻後誕一息
父見歡喜唱言善來善來時諸親族
因與立名号曰善來由此孩兒薄福
力故所有家產日就消亡父母俱亡
時諸人衆見其如此遂号惡來與乞
句人共為伴侶以乞活命廣說乃至
修青處觀影像現前世尊復為演說
法要示教利喜便證見諦出家離俗
修持梵行發大勇猛守堅固心於初
後夜思惟忘倦斷除結惑證阿羅漢
果說伽他曰
昔於諸佛所　但持瓦鐵身　今聞世尊教
轉作真金體　我於生死中　更不受後有
奉持無漏法　安趣涅槃城　若人樂珍寶
及生天解脫　當近善知識　所欲皆隨意
時不信敬者便生嫌議沙門喬荅摩
貧賤愚人皆度出家以為走使世尊
為欲發起善來德故令調毒龍乃至

龍受三歸并五學處佛告諸苾芻我
諸弟子聲聞之中降伏毒龍善来第
一時双摩羅山遠近諸人婆羅門等
見伏毒龍衆無惱害時有婆羅門奉
請善来以上妙飲食至誠供養令飽
食已欲使善来食速消化便以少許
飲爲之酒置飲漿中善来不知飲此
漿已醉卧于地諸佛世尊於一切時
得不忘念便於善来卧處化為草菴
盖覆其身不令人見告諸苾芻曰汝
等當觀善来所作於江猪山處降伏
菴婆毒龍豈復今時能調小蟹汝諸
苾芻若飲酒者有斯大失即以無量
百千網鞔輪相福德殊勝莊嚴王手
摩善来頂告言善来何不觀察受斯
困頓尒時善来得少醒悟隨從佛後
至逝多林佛洗足已於如常座就之
而坐告諸苾芻曰汝等當觀諸飲酒
者有斯過失讃歎持戒廣說乃至我
觀十利為二部弟子制其學處應如
是說
若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦
餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以

根莖皮葉花果相和成酒此等諸酒
飲時令人惛醉飲者謂吞咽釋罪如
前此中犯相其事云何若尼飲諸酒
時能令人醉波逸底迦若不醉人飲
得惡作罪若尼見彼諸酒有酒色酒
氣酒味若能醉者波逸底迦若不醉
者得三惡作若尼飲諸酒時有酒色
酒氣若能醉者波逸底迦若不醉者
得二惡作若尼飲諸酒時但有酒色
若能醉者墮罪若不醉者得一惡作
若食酒糟醉者墮罪若不醉者得惡
作罪若尼食諸根莖葉花果能醉人
者皆得惡作
佛告諸苾芻苾芻尼汝等若以我為
師者凡是諸酒不應自飲亦不與人
乃至不以茅端滞酒而著口中若故
違者得越法罪若苾芻尼飲醋之時
有酒色者飲之無犯若飲熟煮酒
者此亦無犯若是醫人令含酒或塗
身者無犯
非時入聚落不囑授苾芻尼學處第六十三
緣處同前時有餘處婆羅門來此城
中娶婦同居未經多時誕生一女年

衛長大共諸童女往逝多林至寺門
前時鄔陁夷見此女人顏容姿媚遂
起染心即摩觸彼身嗚唼其口是時
童女欲行非法鄔陁夷不然其事女
懷瞋忿遂以指甲自爴身形既還家
已告其父曰鄔陁夷損我童女其父
即告五百婆羅門各懷瞋忿共集一
處欲打鄔陁夷時五百人即至其所
俱共牽曳乃至移足亦不能令動世
尊知已作如是念此是最後教誡鄔
陁夷事佛褰其力令無所堪諸婆羅
門見其力弱即共熟打幾將至死曳
至王門時王於高樓上晝日而聽佛
以神力令王驚覺廣說乃至勝鬘夫
人告令改悔聞斯責已發勇猛心未久
之間衆惑皆斷證阿羅漢果廣度人
民世尊記為教化人中最為第一復
因夜入他舍非理被敺弃糞聚中今
時世尊至住處已告諸苾芻此由非
時行招斯大過廣說乃至我觀十利
為二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼非時入聚落者波逸底迦
如是制已諸苾芻尼有看病人不得

非時入村遂闕瞻視知僧事者僧事
廢闕以事白佛佛言有苾芻者囑
授應去應告彼曰具壽存念我有看
病因緣或為衆事須非時入聚落白
具壽知彼荅云奧箄迦時有苾芻於
俗舍內先寄衣鉢其舍非時忽然火
起即便往取行至中路憶不囑授遂
即迴還衣鉢燒盡佛言除因緣故前
是創制今更隨開應如是說
若復苾芻非時入聚落不囑授餘
苾芻除因緣故波逸底迦
餘義如上非時者有二分齊謂從過
午至明相未出聚落義如上入者謂
至村門餘苾芻者謂於其處既有
苾芻而不告語除時因緣者謂有
難緣餘義如上此中犯相其事云何
若苾芻於非時非時想疑得根本
罪於時作非時想疑得惡作罪餘二
無犯餘有昔因緣同苾芻說
受食前食後請學處第六十四
緣處同前時此城中有一長者大富
多財受用豐足時鄔陀夷因乞食至
其舍為說法要施食之人獲五功德

謂長命色力安樂詞辯長者聞已持
食奉施深心歡喜頂礼其足歸依三
寶受五學處時鄔陁夷復於他日至
長者家長者白言我請佛僧就舍而
食仁可早来即於晨朝至長者宅報
曰我有緣事暫至餘家我若未来不
須行食佛將大衆詣長者家時諸苾
芻報長者曰應唱隨意長者報曰聖
者我為大衆設斯座褥佛言此即便
是唱隨意訖宜應就坐時鄔陁夷時
欲將過方至行食諸苾芻輩有噉少
許有不食者佛為長者說施頌已從
座而去鄔波難陁即於此住不往寺
中當時是十五日衆僧長淨不来赴
集復無持欲人衆皆久坐妨廢法事
求覓不得令衆疲勞廣說乃至我觀
十利為二部弟子制其學處應如
是說

若復苾芻受食家請食前食後行
詣餘家者波逸底迦

如是制已時有看病知僧事者同前
過趣佛聞此已告曰前是創制今復
隨開應如是說

若復苾芻尼受食家請食前食後行
詣餘家不囑授者除因緣故波逸
底迦
餘義如上食家請者謂他請喚食前
者謂是午前若出行時過二家者便
得墮罪食後者謂過午已後若出行
時過三家者便得墮罪不囑授者謂
不報人應囑施主云我往某處或囑
苾芻尼去向某處結罪如上此中犯
相若受食家請食前行過二家食後
行過三家不囑授得墮罪若不以此
苾芻尼為先首而請喚者無犯
入王宮學處第六十五
緣處同前時鄔陀夷不知機變夜闌
兵馬鈴鐸之響即便驚覺作如是念
豈非王眾有事他行即於未明作天
明想執持衣鉢入王宮中勝鬘夫人聞
已迎接敬受經教再三反覆猶未天
明宮人譏議王雖敬信情無間然苾
芻不識時機中宵而至王未藏寶及
諸寶類而便造次輒到宮門廣說乃
至佛以此緣告諸苾芻苾芻尼入王
宮者有十種過失廣說具如大苾芻

律乃至我觀十利為二部弟子制其
學處應如是說
若復苾芻尼明相未出剎帝利灌頂
王未藏寶及寶類若入過宮門閫者
波逸底迦
如是制已復於異時王請佛僧世尊
不去令舍利子與衆俱行既至王門
不敢輒入王令令進舍利子作念世
尊制戒不許輒入宮門令得王教復
不許違佛以此緣或容開許即入宮
內還至佛所述如上事佛告舍利子
善哉我未開許汝已知時汝等當知
前是創制今更隨開為諸弟子應如
是說
若復苾芻尼明相未出剎帝利灌頂
王未藏寶及寶類若入過宮門閫者
除餘緣故波逸底迦
餘義如上明相未出者謂天未曉有
三種相王及寶等並如餘說宮門閫
者有三種別謂城門王門宮門過者
謂舉足越除餘緣故者除得勝法如
舍利子等釋罪如上此中犯相若尼
未曉未曉想及疑越城門者得惡作

罪曉未曉想疑亦得惡作王門亦尒
若越宮門想疑本罪次二惡作後二
句無犯若王妃及太子大臣喚亦無犯
詐言不知學處第六十六
緣處同前佛言半月半月應說波羅
底木叉戒奉教而說六衆聽戒之時
作如是語我今始知是法在戒經中
說諸苾芻曰仁等比來豈不聞耶答
曰豈可我等唯聽說此更無餘事乃
至世尊訶責為二部弟子制其學處
應如是說
若復苾芻尼半月半月說戒經時作
如是語具壽我今始知是法戒經中
說諸苾芻尼知是苾芻尼若二若三同
作長淨况復過此應語彼言具壽非
不知故得免其罪汝所犯罪應如法
說悔當勸喻言具壽此法希奇難可
逢遇汝說戒時不恭敬不住心不殷
重不作意不一想不攝耳不策念而
聽法者波逸底迦
餘義如上說戒經時者謂從八他勝
乃至七滅諍法相次而說詮其要義
我今始知等者謂六衆與餘苾芻屢

同聽戒而彼故言我不知者意欲令
他心生憂悔故譴惱時衆諸苾芻當勸
喻言等者明不恭敬等有所虧失故
此中犯相者尼見說八他勝時如是乃
至三十一殘罪七滅諍法作如是說
者一一說時皆得墮罪若實不了知
如愚癡人者說實無犯

作針筒學處第六十七

緣處同前有一工人名曰達摩善牙
骨作先於外道心生敬信因來寺中
而聽法要棄彼為教契想真宗念曰
然我家貧難修福業宜可自勵役己
惠人白諸苾芻苾芻尼曰我善牙作
及骨若須針筒我當施手為造時彼
工人因致貧困衣不掩形食不充口
外道見問汝於先時家道豐贍今依
剃髮遂致貧窮以此察之孰為勝友
廣說乃至世尊訶責告諸苾芻我觀
十利為二部弟子制其學處應如
是說

若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者
應打碎波逸底迦

餘義如上其骨牙角如事可知有二

種針筒一筒二管若用骨牙角作者
二皆不許若自若他並不應作若成
者即應打碎其罪說悔其所對人
應問云尒針筒打碎未若不問者得
惡作罪問巳方悔尼應用竹葦為筒
或氈片等以安其針時可數看勿令
生垢此皆無犯

作過量床學處第六十八

緣處同前時有苾芻人間遊行至逝
多林間日暮門閉即於門屋下坐短
脚床洗足斂身入定有蛇愛冷在床
前住見苾芻垂頭遂螫其額因即身
亡生三十三天廣說乃至以事白佛
佛言不應下小床上而為寢臥亦不
應床前洗足違者得越法罪時六眾
聞是制巳遂作高床脚長七肘緣梯
上下俗旅譏嫌世尊訶責告諸苾芻
我觀十利為二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻尼作大小牀足應高佛八
指若過作者應截去波逸底迦

如是制巳時鄔陁夷身形長大坐彼
牀時須拄著膝佛言此更隨開除入

世禾

梐木若過者應截去波逸底迦
餘義如上作大小牀者謂自作使人
造此大牀及小座時應高佛八指者
佛謂大師此之八指長中人一肘除
入梐木者除牀脚入梐木此非是量
若過作者謂量若過應截去墮罪
應說悔此中犯相若爲僧作若自爲
作過八指量者應截去其罪說除對
說罪者應可問言牀脚截未若不問
者得惡作罪其罪不應說悔若依量
作者無犯

用草木綿貯牀學處第六十九

縁處同前時鄔波難陁分得大牀以
木綿貯安儭而卧有年老者來合與
卧具時便去儭物以散木綿令其寢
息身衣揔白以縁白佛佛言我觀十
利爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼以木綿等貯僧床座者
應撤去波逸底迦
餘義如上言貯物者有五種一苦末
梨二荻苫三頞迦四蒲臺五羊毛若
尼以五種物自貯教人貯皆得墮罪
此中犯者苾芻尼若僧私牀座以木

綿等而散貯者皆得墮罪絮應撤去
罪應說悔餘並同前
過量作尼師但那學處第七十
緣處同前如世尊說若受用僧伽卧
具及餘人物乃至私物應用襯身替
不識其量遂便大作小者棄擲或燋
長短廣說乃至世尊為二部弟子制
其學處應如是說
若復苾芻尼作尼師但那當應量作
是中量者長佛二張手廣一張手半
若過作者波逸底迦如是制已時吐
羅尼身形長大每至卧時為護卧具
故於其足邊以諸樹葉而為襯替乃
至佛言此復重開長中更增一張手
若過作者應截去波逸底迦
餘義如上尼師但那者謂敷具也若
自作使人皆悉同犯應量者如文可
知若佛一張手當中人三張手搩長
九張手合有四肘半廣一張手半者
當中人四張手復有六指若不依此
量而過作者物應截去罪應說悔餘
問答等並如上說
第八攝頌曰

葉

覆瘡佛衣量　蒜剃洗手拍　白者久食不澀
生草棄牆外

作覆瘡衣學處第七十一

緣處同前如世尊說作覆瘡衣苾芻尼不知當云何作其量過大或時太小乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

餘義如上覆瘡衣者謂覆身瘡疥也其佛張手及有過截并說罪等廣如上說

同佛衣量作衣學處第七十二

緣處同前時鄔波難陀與佛等量作衣但披一邊餘聚肩上佛以此緣告諸苾芻我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

餘義如上佛衣者大師衣也長佛十張手當中人三十張手有十五肘廣六張手當十八張手有九肘或復過此

皆犯墮罪廣如上說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

苾芻尼毗奈耶卷第十六　第二十四張　樂